

سلسلہ اشاعت امامیہ شن . بکھنؤ ۵۶۷

سید احمد شاہ

یا

مَعْنٰی ذَنْجِ عَظِیْمِ

از - افادات

آیت اللہ العظمیٰ الحاج مولانا

سید علی نقی النقیوی

طاب ثراہ

قیمت ۲۰۰

پیش لفظ

سید العلماء شہزادہ کا زیرِ نظر رسالہ اگرچہ مختصر ہے لیکن ایک بڑی موضوع پر محیط ہے۔ اسکو جس خوبی اور بلاغت سے قلم بند کیا گیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔

بلاشبہ یہ رسالہ اربابِ علم اور اہل نظر کے لیے سرمہ بہشت کی حیثیت رکھتا ہے۔

رسالہ کو زیادہ سے زیادہ موعین و سلیم تک پہنچانے کی بہترین صورت یہ ہے کہ اسے مرحوم اغزا و اقربا کے ایصالِ ثواب کی غرض سے مجالسِ ترحیم میں بطور تبرک تقسیم کیا جائے۔

الذاعنی الی الخیر

عابد طباطبائی

سکرٹری۔ امامیہ سن۔ لکھنؤ

رمضان المبارک ۱۴۱۵ھ

تعارف

عشرہ محرم ۱۳۸۷ھ میں جب سرکار سید العلماء مدظلہ العالی شمس آباد ضلع فرخ آباد تشریف لائے تو بانیان مجالس نواب سید احمد عباس صاحب صفوی پرنسپل پالی ٹیکنک مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، نواب سید علی حیدر صاحب موسوی پرنسپل انٹر کالج شمس آباد اور نواب سید محمد صادق صاحب صفوی نے سرکار مولانا کے بیانات کو ٹیپ رکارڈنگ سے محفوظ کر لینے کا انتظام کیا۔ چنانچہ ربحم کی صبح کی مجلس اور اسی دن شب کی مجلس محفوظ کر لی گئی۔ اول الذکر مجلس جب دوبارہ ٹیپ رکارڈ کو مصروف کلام کر کے سنی جا رہی تھی تو مجھ کو یہ خیال آیا کہ یہ مجلس کیوں نہ شائع ہو کر عام افادیت کا سبب بنے۔ اور ٹیپ رکارڈ کے علاوہ کتابی شکل میں بھی محفوظ ہو جائے چنانچہ میں نے کوشش کی کہ اس مجلس کو دورانِ سماعت لکھتا جاؤں جو صاحبان ذوق کے استفادہ کے لیے حاضر ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ نقل بیان۔ وہ بھی شارٹ ہینڈ کی وساطت کے بغیر اس زور کلام اور اس موثر اندازِ خطابت کا قطعاً حامل نہیں ہو سکتا جو سرکار سید العلماء مدظلہ کی منفرد خصوصیت ہے۔ تاہم نفس موضوع اور تسلسل بیان قائم رکھنے کی سعی ضرور کی گئی ہے۔

یہاں یہ عرض کر دینا ہے محل نہ ہو گا کہ سرکار سید العلماء دام ظلہ کے مواعظ و بیانات اور تصانیف و ارشادات نے فکر و نظر کے لیے جو کچھ ہمیں کھولی ہیں اور

ہماری مذہبی خطابت کو جس معراج کمال تک پہنچا دیا ہے وہ ایک حقیقت مسلمہ ہے۔ اس کے علاوہ سرکار موصوف کے ارشادات اپنی رفعت بیان، بے پناہ قوت استدلال اور ہمہ گیر تاثیر کے ساتھ ساتھ تقریر اور تحریر دونوں میں ادبی شاہکار کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔

یہ جامع اور منفرد خصوصیات اور تحریر و تقریر کی ادبی رفعتیں صحیح معنی میں ایک مہبوط اور مستقل تضاف کی مستحق ہیں جو نہ صرف آئندہ نسلوں کے لیے ہماری مذہبی خطابت کی تاریخ اور منازل ارتقا کے لیے ایک یادگار ہو بلکہ زبان و ادب کے لحاظ سے سرکار مدوح کے خصوصیات بھی محفوظ ہو جائیں۔ کاش ادیبان ملت اس طرف توجہ فرما کر قوم پر احسان فرمائیں۔

شکریہ وجود

ظہور حسین رضوی

فرخ آباد

۲۴ اپریل ۱۹۶۷ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد
الانبياء والمرسلين ابى القاسم محمد خاتم النبیین و اله
الطيبین الطاهرين اما بعد فقد قال الله سبحانه في
كتابه المبين

فَلَمَّا بَلَغَ الصُّلِحِينَ ۝ فَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ۝ مَعَهُ السَّعْيُ
قَالَ يُبْنِي لِي إِنِّي آرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ
يَا كَبْتَ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ۝ فَلَمَّا
أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ۝ وَنَادَيْنَاهُ أَن لَّيَّا بُرْهَانُ ۝ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا
إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

قرآن مجید نے بغیر نام لیے ہوئے حضرت ابراہیم کے فرزند کی قربانی
کا تذکرہ کیا ہے۔ ان آیات کے ذیل میں جن کی تلاوت میں نے کی ہے چونکہ
نام مذکور نہیں ہے اس لیے کچھ علمائے اسلام میں بھی یہ چیز محل بحث ہو گئی ہے
کہ یہ قربانی کا تذکرہ اسحقؑ سے متعلق ہے یا اسمعیلؑ سے۔ مگر علمائے اسلام کے
درمیان یہ اختلاف ہلکا ہے۔ کم علماء میں جو اس قربانی کو اسحقؑ سے متعلق قرار
دیتے ہوں۔ مگر حقیقت میں یہ مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان کا اختلاف ہے
کہ یہود و نصاریٰ اس قربانی کو اسحقؑ کی قربانی قرار دیتے ہیں اور علماء اسلام اسمعیلؑ کی۔

علمائے اسلام میں کیوں اختلاف ہوا؟ وہ اس بنا پر کہ اس تذکرہ کے شروع میں ان آیات سے پہلے بشارت کا ذکر ہے:-

فَبَشِّرْ نَاهُ بِقُلَامٍ حَلِيمٍ
ہم نے انہیں ایک معجز و بردبار لڑکے کی بشارت دی۔

چونکہ دوسرے مقامات پر یہ بشارت صراحتہ جناب اسحاق سے متعلق ہے۔ فرشتے آئے اور انہوں نے جناب ابراہیم سے کہا:- "أَنَا نَبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَالِيمٍ" اسی سلسلے میں ایک جگہ ہے:-

فَاقْبَلَتْ أَمْرًا ثُمَّ فِي سَرَّةٍ فَصَلَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ
عَجُوزٌ عَقِيمٌ ۝ قَالُوا كَذَّابٌ قَالَ رَبِّ ابْنِ لِي مِنْهُ
مُحْسِنًا كَمَنْ لَمْ يَحْمِلِ الْعَذَابَ

جب جناب ابراہیم کو ایک دانش مند لڑکے کی بشارت دی گئی تو ان کی بوی جناب سارہ نے جو ضعیف العمر بھی تھیں اور عقیدہ بھی سمجھی جا چکی تھیں اپنا سخریہ لیا۔ اب چونکہ یہ بشارت جس کا کسی جگہ قرآن مجید میں تذکرہ ہے، پوشیدہ جناب اسحق سے متعلق ہے تو یہ خیال ہوا کہ وہاں بھی بشارت کا ذکر جناب اسحق سے متعلق ہے اور اسی سلسلے میں قربانی کا تذکرہ ہے تو وہ بھی جناب اسحق سے ہی متعلق ہو گا مگر یہ تصور درست نہیں ہے اور یہ استدلال کوئی مضبوط بنیاد رکھتا ہے۔

آخر یہ سیاق کلام ہی کی بنا پر تو کہا جا رہا ہے کہ چونکہ پہلے بشارت کا ذکر ہے لہذا یہ قربانی بھی اسحق سے متعلق ہونا چاہیے لیکن اگر سیاق دیکھنا

کے تذکرہ کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے :-

وَنَشَرُّنَاكَ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا
مِّنَ الصَّالِحِينَ

اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق (کے پیدا ہونے) کی (بھی) خوشخبری دی۔

اس سیاق سے صاف ظاہر ہے کہ پہلی بشارت اُس فرزند کی تھی جس سے قربانی کا تعلق ہے اور پھر اس بشارت کا ذکر ہے جو جناب اسحاق سے متعلق ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ تو مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا ہوا مگر علمائے اسلام اور اہل کتاب کے درمیان قرآن سے فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے بائبل کو دیکھئے۔

عہد نامہ قدیم میں فرزند جناب ابراہیم کی قربانی کا ذکر موجود ہے۔ اس بائبل کا توپتہ نہیں ہے لیکن جس زبان میں یہ شائع ہوتی ہے بائبل ہی کہلاتی ہے۔ بائبل میں قربانی سے پہلے حضرت ابراہیم کی ایک مناجات مذکور ہے۔ اس کے تذکرے سے پہلے ایک حقیقت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو اہل کتاب کے درمیان بھی مسلم ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسمعیل بڑے بھائی تھے۔ تیسرے برس اسحاق بڑے تھے۔ جب اسمعیل تیسرے برس کے ہوئے تب اسحاق کی ولادت ہوئی۔ اب بائبل میں دیکھئے کہ ابراہیم نے قربانی پیش کرنے سے پہلے عرض کیا کہ پدھر دگارا میں اپنا اکلوتا بیٹا تیسری بار گاہ میں پیش کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ چھوٹا بھائی اکلوتا کس منزل میں نہیں ہوتا۔ بڑا بھائی اکلوتا رہتا ہے۔ جب تک چھوٹا پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ قربانی اسمعیل سے متعلق ہو سکتی ہے اسحاق سے نہیں۔

یہ تو مقولی فیصلہ تھا مگر آج کل درایت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔

اس اعتبار سے دیکھئے تو اگر یہ قربانی اسحاق سے متعلق ہوتی تو یہود و نصاریٰ کے یہاں اسکی یادگار ہوتی مگر ان کے مذہبی رسوم میں اسکی کوئی یادگار نہیں ہے۔ مگر ملت اسلامیہ کے اندر مراسم حج میں قربانی کی یادگاریں ہیں 'ترویہ' عرفہ دونوں کے نام طرف زمان کی یادگار اور عرفات و منی طرف مکان کی یادگار ہیں۔

”ترویہ“

کے معنی غور و فکر کے ہیں۔ یعنی یہ وہ دن ہے کہ حضرت ابراہیم خواب دیکھ چکے تھے۔ اور اب طریق کار کے متعلق غور و فکر فرما رہے تھے۔

”یوم عرفہ“ وہ دن جب طریق کار معین ہوا۔

”عرفات“ وہ جگہ جہاں اس طریق کار کا تعارف ہوا اور منی وہ سرزمین جہاں یہ قربانی پیش کی گئی اور یہی وہ سرزمین ہے جہاں حاجیوں کو قربانیاں کرنا ہوتی ہیں۔ یہ یادگار یہ سرزمین مکہ پر قائم ہیں۔ اور تاریخ اسلام میں موجود ہیں جو تاریخ عیسائیت میں نہیں ملتیں۔ مگر یہ اختلاف قربانی کی قدر و قیمت کا ثبوت ہے۔ دنیا پر شک کرتی ہے اور اس کو اپنا ناچاستی ہے اس کے بعد بڑی بد قسمتی ہوگی جو در اسلام کی کہ ایک عظیم ترین قربانی ان کے یہاں موجود ہے جو حسینؑ کی قربانی ہے۔ اور پھر بعض حلقوں کی طرف سے اسکی یاد ملنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

اب اس بحث کے طے ہونے کے بعد کہ یہ قربانی کس سے متعلق ہے، آیت کا ایک ایک جز پیش کیا جاتا ہے۔

• ارشاد ہوتا ہے کہ ”ہم نے ابراہیم کو نبی و رسول کے طور پر اپنا دیا اور اسے سلام

حلیم کی۔ جب یہ فرزند دُور دھوپ کے قابل ہوا یعنی ایسا ہو گیا کہ باپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اس کے کام سرگرمی سے انجام دے سکتا ہے تو کیا ہوا؟
اب یہ ایجاز قرآن مجید کا ہے کہ سیاق و سباق کے قرینہ کی بنیاد پر بہت سی درمیان کی کڑیاں واقعہ کی چھوڑ دی جاتی ہیں۔ دیکھا خواب ایک دن، دو دن، تین دن، مگر خواب دیکھنے کا ذکر چھوڑ دیا جاتا ہے، جب ابراہیمؑ نے بیٹے سے ان خوابوں کا حال بیان کیا تو قرآن نے وہ قول نقل کر دیا۔ اسی سے معلوم ہو جائے گا کہ خواب کئی دن دیکھے جھٹے۔
ابراہیمؑ نے کہا: **يَا بُنَيَّ اَلَمْ يَكُنْ لَّيْلَةٌ مِّمَّيْنِ**۔

اس خطاب میں محبت کا اظہار ہے۔ محبت جو باپ کو بیٹے کے ساتھ ہے اسے تعمیل حکم میں سہ راہ نہ ہونا چاہیے۔ لیکن حکم الہی اس فطری محبت کو دل سے نکالنے کا متقاہنی نہیں ہے۔

اِنِّیْ اَکْرَمَ فِی الْمَنَامِ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک دفعہ نہیں دیکھا ہے بلکہ کئی مرتبہ۔ کیا کہ؟
اِنِّیْ اَکْرَمَ فِی الْمَنَامِ میں نہیں ذبح کر رہا ہوں سوچو:
مَا ذَا اَمْرٍ تمہاری کیا رائے ہے؟

میں جناب ابراہیمؑ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ حکم آپ کو بے فرزند سے رائے لینے کی ضرورت کیا ہے؟ مگر حضور! اگر ابراہیمؑ فرزند سے رائے نہ لیتے تو قربانی کا کارنامہ ابراہیمؑ ہوتی۔ کارنامہ اسمعیلؑ نہ ہوتی۔ لیکن جب فرزند سے خود مختارانہ طور پر رائے لے لی تو یہ کارنامہ اب دونوں کا ہو گیا۔

حقیقت سب کو معلوم ہے کہ خواب حکم الہی کی حیثیت رکھتا تھا مگر وحی
 صحیحہ کا جو عام طریقہ ہے اس کے برخلاف یہاں خواب دکھا دیا گیا۔ حکم اتنا
 شدید اور ذریعہ حکم اتنا خفیف یعنی خواب۔ یہ بھی ایک انداز تھا امتحان قدرت
 کا۔ یعنی ذریعہ ایسا ہو جسے ناقص نفوس "خواب" کہہ کر مال سکتے ہوں، اب
 دنیا دیکھے کہ فیصل اس خواب کو کیا اہمیت دیتے ہیں۔ پھر فیصل بھی بیٹے سے تذکرہ
 کرتے ہوئے خواب ہی کہتے ہیں۔ فرمان الہی نہیں کہتے۔ بات یہ ہے کہ فرمان الہی
 اگر کہہ دیں تو یہ کٹرا بے جوڑ ہو جائے کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ جب فرمان ہو گیا تو
 رائے کا سوال ہی کیا؟ یہ اب بیٹے کا امتحان ہے کہ وہ باپ کے خواب کو کیا
 سمجھتا ہے؟ اگر وہ باپ کو صرف باپ سمجھتا ہے تو خواب کو فقط خواب سمجھے گا
 لیکن اگر وہ باپ کو رسول مانتا ہے تو خواب کو فرمان الہی سمجھے گا۔

میرے اس خیال کا کہ خالق کا خواب کی صورت سے وحی کرنا اور جناب
 ابراہیمؑ کا خواب ہی کہہ کر اسمعیل سے بیان کرنا امتحان کی غرض سے تھا۔
 قرآن مجید میں شاہد موجود ہے:-

امتحان میں ایک سوال کا پرچہ ہوتا ہے جسے معلمین اور ارکان درس
 گاہ دیتے ہیں طالب علم کو اور ایک جواب کی کاپی ہوتی ہے جسے طالب علم داخل
 کرتا ہے۔

جناب ابراہیمؑ نے خواب دیکھا، یہ تو امتحان کے سوال کا پرچہ ہے۔
 پھر جناب ابراہیمؑ نے اسمعیل سے مشورہ لیا یہ بھی سوال کا پرچہ تھا۔ اب
 تک جواب اور بیان خواب رہا۔ لیکن جہاں سے جواب شروع ہوا بیٹے نے
 نقطہ بدل دی، اسمعیل نے کہا۔

يَا اَبَتِ افْعَلْ مَا تَوْمَرُ
اے بابا جو حکم ہو رہا ہے اسکی تعمیل کیجئے

ہوں کہ جناب ابراہیم نے کہا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ یعنی کسی دفعہ دیکھ چکا ہوں تو اسمعیل نے بھی یہی کہا کہ جو حکم ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پہلی دفعہ آپ خواب میں دیکھا وہ بھی حکم تھا اور جو دوسری دفعہ دیکھا وہ بھی حکم تھا اور اسی طرح جو تیسری بار دیکھا۔

پھر کہتے ہیں:-

سَجِدْ لِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ
مِنْ الْعَبَادِ مِثْلَهُ
اللہ نے چاہا تو مجھے مبرا کرنے والوں میں سے پائیے گا۔

بلاشبہ گفتگو کا ثمر اور طماننت قلب کا پتہ دے رہا ہے۔ گھبراہٹ کے جواب کا انداز اور ہوتا ہے۔ مگر اسمعیل کے جواب ہی سے ظاہر ہے کہ وہ اس درجہ رفیعہ پر بھی اس امتحان میں کامیابی کے بعد اپنے منفرد مصائب ہونے کا تصور نہیں رکھتے۔ جیسے کوئی جفاقت صابرین پیش نظر ہے جس سے صحیح ہو جانا اپنی بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔

ابتداءے عمل کے منازل طے ہوئے۔ اب تعمیل کی منزل ہے اس منزل کے لیے قرآن فرماتا ہے:-

فَلَمَّا اَسْلَمَا
دُنُوْنِ سُلْمِہُوْکَرَاکُوْا
اس سے اسلام کی رشتہ کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ مصیبت بخیری اسلام ہے۔
وَسَلَّمَ لِلْحَبِیْنِ
اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے کھنکھایا۔

نزاکت قلب و دماغ انسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے صراحتہ کیفیات قرآنی بیان نہیں کیے گئے۔ ذاکرین بیان کرتے ہیں کہ باب نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور یہ محبت پوری کی بنا پر اس لیے تھا کہ بچہ کی حالت اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں۔ مجھے بھی اس کے تسلیم کرنے میں کوئی فخر نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلام فطری محبت کے تقاضوں کو دور نہیں کرتا۔ حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ آنکھوں سے دیکھتے رہنے کا تو حکم نہیں ہے۔ ابراہیم اس کیفیت کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں تو کیا حرج ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نتیجہ امتحان کے پیش نظر آنکھوں پر پٹی باندھنے سے کارنامہ زیادہ شاندار بن گیا۔ یعنی باب نے آنکھ بند کر کے بیٹے کے گلے پر پھری چلا دی۔ اب کون ذبح ہوا؟ اسکی ذمہ داری جناب ابراہیم پر نہیں ہے۔

عمل کی جتنی منزلیں تھیں انجام تک پہنچا دیں۔ اب ارشادِ رب ہوتا ہے۔

نَادِیْنَاہٗ اَنْتَ یَا اِبْرٰہِیْمُ
قَدْ صَدَّقْتَ الشَّکْوَیَا۔
ہم نے ہوازدی کہ اے ابراہیم!
تم نے خواب سچ کر دکھایا۔

اب یہ وہ منزل ہے جہاں اکثر ذاکرین و مقررین کے اندازِ تعبیر سے مجھے اتفاق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:-

حکمِ برطرف کر دیا گیا یا منسوخ ہو گیا۔ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، عقلاً بھی اور اذروئے قرآن بھی۔

عقلی پہلو تو یہ ہے کہ امتحان اور حکم کا تعلق افعالِ اختیاری سے ہوتا ہے۔ اب اگر اختیار کی حد تک کوئی بات رہ جائے تو حکمِ برطرف

ہوا۔ جب منازلِ عمل تمام ہو چکے تو اب حکم منسوخ ہو کر کیا کرے گا؟۔
ذبح میں افعالِ اختیاری کیا ہوتے ہیں؟
بچہ کو لٹانا۔

ہاتھ میں ایک دھار دار آکھ لینا۔ اور گردن پر رکھنا۔
ہاتھ کو جنبش دینا تاکہ رگ گردن قطع ہو جائے۔
یہ منزلیں ہیں عمل کی۔

کون سی بات رہ گئی جو حکم پر طرف ہو؟ کیا بچہ کو لٹا یا نہیں؟ کیا ہاتھ میں
پھری نہیں لی؟ کیا ہاتھ کو وہ جنبش نہیں دی کہ رگ گردن کٹ جائے؟
پھر جب حضرت ابراہیمؑ تمام منازلِ عمل اپنے حدودِ اختیار میں طے
کر چکے تو اب حکم منسوخ ہو کر کیا کرے گا؟
دوسری دلیل نیم عقلی، نیم قرآنی۔

یعنی قرآن کے سہارے عقلی دلیل یہ ہے کہ یہاں حکم کوئی لفظی تو تھا
نہیں جس کے مفہوم پر غور کیا جائے۔

حکم تو خواب سے مستفاد ہوا ہے۔ اب خواب کو دیکھئے کیا دکھاتا تھا؟
یہ نہیں دکھاتا تھا کہ ذبح کر چکا ہوں بلکہ دکھایا یہ ہے کہ ذبح کر رہا ہوں۔ تو
جو دکھاتا تھا اسے عمل میں لے آئے۔

میسرا استدلال خالص قرآنی یہ ہے کہ:-
عمل کے بعد آوازِ قدرت کیا آئی؟ کیا یہ کہ بس بس ہم نے حکم
اکھا لیا؟ نہیں۔ بلکہ یہ کہ:

”اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا۔“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حکم کی پوری تعمیل ہوئی۔ کوئی کمی باقی نہیں رہی
ایسے شاندار انداز میں یہ قربانی معرض وجود میں آئی، جبکہ ابراہیمؑ نے قربانی
پیش کرنے میں اور اسمعیلؑ نے قربان ہونے میں کوئی کمی نہ کی تو اب خالق نے جوی
ذبح ہونے نہیں دیا۔ قد یہ بھیج دیا۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ خالق ہی کے کچھ مقاصد
ان کی اس حیات سے وابستہ تھے۔ اس لیے قربانی کے معرض عمل میں آنے کے
بعد نتیجہ کو روک دیا۔

ممکن ہے کہ وہ مقصد الہی یہ ہو کہ اسمعیلؑ کی اس نسل کو وجود میں
آنا ہے جو قربانی کی سلسلہ تاریخ مرتب کرنے والی تھی۔ اس لیے اس قربانی کو
وقوع میں نہیں آنے دیا گیا۔ لیکن اس سے ابراہیمؑ و اسمعیلؑ کے کردار میں کوئی
کمی نہیں ہوئی۔ اسی لیے ذبح نہ ہونے کے باوجود لقب "ذبیح اللہ" ہو گیا۔

مسلمانوں میں اس قربانی کی یاد بھی قائم ہے۔ عید الضحیٰ یعنی عید قربان
کے موقع پر اس قربانی کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ اگر آپؐ میں ہیں تو قربانی
واجب ہے اور اگر وہاں نہیں ہیں تو بھی تمام عالم اسلامی کی فقہ میں مسئلہ
ہے کہ قربانی سنت ہے۔ یہ یادگار ہے اس قربانی کی۔

یہی وہ منزل ہے جہاں میں تمام مسلمانوں کو غور کرنے کی دعوت
دیتا ہوں۔

ایک گزشتہ دور کے نبی کی ملتوی شدہ قربانی یاد رکھنے کے قابل
ہو اور اپنے رسولؐ کی وقوع میں آئی ہوئی قربانی یاد رکھنے کے قابل نہ ہو
کتنی افسوسناک بات ہے۔

کر بلا ہی ہر ایک نے وقت شہادت ہی آواز دی کہ یا مولانا ادرکنی
 بھتیجیوں نے پکارا یا عتہ ادرکنی
 عباس کے علاوہ تمام بھائیوں نے پکارا یا اخا ادرکنی "بھائی مدد کیجئے"
 ہر ایک نے اسی طرح پکارا اور مولانا مدد کو گئے۔ مگر علی اکبر حجب زمین پر آکر
 تو علی اکبر نے لفظیں بدل دیں۔ یہ نہیں کہتے کہ یا ابتاہ ادرکنی "بابا مدد کو
 آئیے۔"

ایک تیزنگ شجاعت محسوس کیا ہوگا شہزادے نے کہ جوان بیٹا بوڑھے
 باپ کو مدد کے لیے بلائے۔

دوسرے یہ خیال کیا ہوگا کہ جب دوسرے شہدا بابا کو بلاتے تھے تو میں ان
 کے ساتھ جاتا تھا۔ اب میں پکاروں تو حسین کے ساتھ آنے والا کون رہ گیا
 ہے لہذا پکار کر کہتے ہیں:-

یا ابتاہ علیک منی السلام
 مطلب یہ ہے کہ اے بابا! آنے کی زحمت نہ کیجئے۔ بس میرا سلام
 آخر قبول فرمائیے۔